طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في ضوء القرآن الكريم Human Nature since Puberty in Light of the Holy Quran

عاطف شواشرة*، وسهاد بني عطا**

Atef Shawashreh, & Suhad Bani-Ata

*الجامعة الأردنية، كلية الآداب (محاضر غير متفرغ)،

**جامعة الزرقاء الخاصة، كلية العلوم التربوية، الأردن.

بريد الكتروني: atef_35@yahoo.com

تاريخ التسليم: (۲۰۰۹/۲/۱۲)، تاريخ القبول: (۲۰۰۹/۵/۲٦)

ملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استجلاء مفهوم النفس في القرآن الكريم، وتبيان دلالاتها وخصائصها، وتحديد طبيعة الغرائز والشهوات فيها، كما هدفت إلى تحديد المبادئ النفسية التي تفسر طبيعة النفس البشرية في مرحلة التكليف في القرآن الكريم، من خلال منهج تحليل المحتوى، وتتبع آيات القرآن الكريم جميعها. وقد وجدت الدراسة أن القرآن الكريم ينظر للنفس البشرية بوصفها كلا متكاملا، وأن لفظة النفس قد وردت بدلالات متعددة، كما أن النفس تمتاز بمجموعة من الخصائص الثنائية التي تتراوح بين الخير والشر، كما وجدت الدراسة أن النفس البشرية ميالة بطبيعتها إلى الشهوات التي هي جزء من التكوين البشري، وأنها تخضع للمبادئ التي تحكم طبيعتها. وختاما خاصت الدراسة إلى القول بأهمية دراسة النفس البشرية كما يصورها خالقها سبحانه وتعالى، وأن توجه البرامج التربوية والمناهج الدراسية في المدارس والجامعات لتراعى طبيعة النفس البشرية كما أصلها القرآن الكريم.

Abstract

This paper aims at investigating human nature as it is shown in the Holy Quran: its nature, signs, and traits. It goes into the revelation concerning how an individual is characterized and referred to in various terms. Holy Quran tells us about the good and evil tendencies that an individual's behavior may show. The study concludes by pointing to the need for life education to cater for the development and growth of the individual along the lines of the Holy Script, the Holy Quran.

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

فخلال سنوات خلت والشاب المسلم يعيش في أجواء فكرية حملتها تيارات متعددة، وطرحتها في ساحة العمل الإسلامي، وقد لا نستطيع أن نجزم كم كانت هذه القضايا تمس واقع المسلمين أو حاجتهم الملحة، ولكننا لا ننكر أن من بينها قضايا هامة ومواضيع أساسية عالجت واقعا في حينه، أو جانبا من الواقع، وربما تجاوزت بعض القضايا واقعا مؤلما، أو أخذت حجما من حقيقتها، أو اضطربت بين أمواج الجدل أو الخلاف.

و عندما نستعرض الفكر الإسلامي الذي حملته المكتبة الإسلامية فإننا نلاحظ أن ذلك الفكر لا ينبع من مصدر واحد، فالمصادر شتى والمنابع متعددة، ونلاحظ غياب النهج والتخطيط، وتضارب الجهود وتبدد الطاقات، والتأثر بالفلسفة اليونانية، والخلط الواضح بين التاريخ الإسلامي والدين الإسلامي، وتقديس كلام بعض البشر كما لو كان جزءا من القرآن، أما علاج هذا الغياب المنهجي و هذا الخلط والتخبط فيجتمع في قاعدتين أساسيتين هما:

* الأولى: أنه يجب أن يكون للفكر الإسلامي دائما وأبدا مصدر واحد، ونبع واحد على مختلف العصور والأجيال وتغير الشعوب والأقوام، إنه النهج الرباني الذي أنزله الحق - سبحانه وتعالى - على نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم - والمتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المفسرة له،ذلك أنه المنهاج المتميز عن كل ما يمكن أن يأتي به البشر حتى تقوم الساعة، إنه المنهاج الوحيد الذي لا يحمل معه باطلا أبدا .

* الثانية: هي ضرورة فهم الواقع البشري فهما نابعا من خلال المنهج الرباني، وإن فهم هذا الواقع ضرورة لا غنى عنها حتى يتيسر لنا أن نحسن تطبيق منهاج الله في هذا الواقع، وحتى نحسن ممارسته والاستفادة منه.

وهذان الخطان المتلازمان ضروريان، حتى يرفع المسلمون عنهم الغفلة والغيبوبة، وهما ضروريان حتى لا يتحول الفكر الإسلامي إلى شتات أو مراء فيبقى متميزا عن كل فكر بشري بتصوراته الإيمانية الصادقة وبتطبيقه الواقعي، فيبقى ناميا ومتطورا، يعالج أحداثا ووقائع متجددة متسارعة (النحوي، ١٩٩٧).

لقد خلق الله الأرض وسخّرها ميدانا للإنسان، خليفة الله في الأرض، ومن بين كل المخلوقات كرمه ورفعه، فأعطاه العقل، وجعله في أحسن تقويم، فالإنسان هو مدار الحياة، وفلك الوجود، وهذه الأرض له وطن، والحجر والشجر والحيوان ما هي إلا ليعمر ويستظل ويأكل، وكل ذلك ليعينه على تأدية رسالته في هذا الوجود تلك المتمثلة في عبادة الله وحده: قال تعالى: وَمَا خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ هَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (الذاريات: ٥٠-٥٧).

وحتى يحقق الإنسان هذه الخلافة عليه أن يعي نفسه كما صوّر ها خالقها وفاطرها، فيتعامل

معها كأرض تفلح لتلقي تعاليم الله فيكون أزكى غرس وأطيب محصول، فوز في الدنيا وفي الأخرى جنات علا، فيكون فهم النفس وتكوينها ومنزلتها في الوجود مع البعد عن المغالاة والتطرف أساس لفهم الحياة والانطلاق نحو إعمار الأرض. قال تعالى: إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّ

خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخَّتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَنجِدِينَ (ص:٧١-٧٢).

مشكلة الدراسة

لقد حيّرت النفس الإنسانية الفلاسفة والعلماء والمربين، وبذلت محاولات عدة لفهمها بدأها بجد و عزيمة (أرسطو) قبل ٢٣٠٠ عام، ثم ما لبث أن عكف علماء النفس في القرن المنصرم على دراستها وتفحصها، ولكنها ما زالت لغزا صعب المنال، ومدارس علم النفس شاهد على ذلك، ولقد سمي هذا العلم بعلم النفس، وواقع الحال أنه علم السلوك – أو ظواهر النفس الإنسانية، قال تعالى: يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيّوٰة ٱلدُّنَيَا وَهُمْ عَن ٱلْاَحِرَة هُمْ عَن اللهُونَ (الروم:٧).

أما الدراسات العربية في مجال النفس فما زال تلهث وراء النظريات الغربية (عدس وتوق، ٢٠٠٣) وإن المتخصصين في هذا المجال لم يتعلموا وفق المنهج الإسلامي، فأصبحوا في منأى عن حقيقة الأمور، أو أن هناك فصما في عرى العلاقة بين الشباب المسلم وبين حقيقة الفكر الإسلامي، والنهج الإلهي، ولذا تأتي هذه الدراسة محاولة لتأصيل الفكر النفسي في القرآن الكريم.

وفي هذه الدراسة سوف يتناول الباحثان النفس الإنسانية في ضوء القرآن الكريم، من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:

أولا: ما دلالات النفس في القرآن الكريم؟

ثانيا: ما خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم؟

ثالثا: ما طبيعة الغرائز والشهوات البشرية في القرآن الكريم؟

رابعا: ما المبادئ النفسية المشتقة من القرآن الكريم؟

النفس كما يصورها القرآن الكريم

لقد نظر القرآن الكريم إلى النفس نظرة شمولية، (عبد العال، ١٩٨٥، ص٢٥١)، وتدل النفس في القرآن الكريم على الجسم والروح معا، وهي تدل على الإنسان ككل أو الذات الإنسانية بعنصريها المادي والمعنوي، ويدل كل منها على الإنسان ككائن حي ذي أصل واحد يتكاثر، ويكسب، ويشتهى، ويغضب، ويموت ثم يجازى على عمله، (زريق، ١٩٨٩، ص١٤). قال

تعالى: قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أُمْلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى فَاقْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ (المائدة: ٢٥) وقال تعالى: قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (القصص: ٣٣) وقال تعالى: ... (الأحزاب: ٥٠).

"إن النفس وماهيتها في ضوء الفكر الإسلامي تختلف بشكل كامل وجذري عن ماهيتها في ضوء الأقوال والآراء التي تمخضت عنها الدراسات الإنسانية. فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يتجسد فيهما القول الفصل في هذا الموضوع الهام، فقد ورد لفظ النفس في القرآن الكريم مئات المرات في صيغ متعددة و هي: المنفس ونفسك، ونفسه، ونفسه، ونفسي، والنفوس، وانفسكم، والأنفس، وأنفسكم وأنفسنا، وأنفسهن، والمتأمل في جميع الآيات القرآنية الحكيمة يجد ونفوسكم، والأنفس، وأنفسكم وأنفسنا، وأنفسهن ما اعتقد بعضهم ". (الحياري، ١٩٩٣، ص ٤٠). قال أنها تخاطب الإنسان وليس جزءا منه كما اعتقد بعضهم ". (الحياري، ١٩٩٣، ص ٤٠). قال تعسللى: يَتأَيُّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ اتَقُواْ اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَلِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ أَنِ اللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر:١٨) وقال تعالى: لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَهَا مَا الْكَسَبَتْ رَبَّنَا وَلا تُحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا أَربَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِينَ مِن قَبْلِنَا أَربَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْذِينَ مِن قَبْلِنَا أَربَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الْفَوْمِ الْكَفَوْمِ الْكَفَرِينَ (البقرة: ٢٨٦).

تعريف النفس

"النفس في كلام العرب يجري على ضربين: إحداهما قولك خرجت نفس فلان، أي روحه، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أي في روعه، والضرب الآخر معنى النفس فيه معنى جملة الشيء وحقيقته والجمع من كل ذلك أنفس ونفوس" (ابن منظور، المجلد ١٩٦٨، ١٩٦٨، ص٢٣٣).

والنفس يعبر بها عن الإنسان جميعه كقولهم عندي ثلاثة أنفس، وكقوله تعالى: أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَنحَسَّرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللهِ (الزمر:٥٦)، وقال ابن سيده: وقوله تعالى: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (المائدة: ١١٦).

روي عن ابن عباس أنه قال: كل إنسان نفسان: إحداهما نفس العقل الذي يكون به التمييز، والأخرى نفس الروح الذي به الحياة، وقال أبو بكر الأنباري: من اللغويين من سوّى النفس

والروح وقال هما شيء واحد (ابن منظور، المجلد ١٤، ١٩٦٨، ص٢٣٤).

وفي قطر المحيط النفس: الروح، يقال خرجت نفسه أي روحه، ويراد بالنفس الإنسان بجملته (البستاني: ١٩٦٨، ص٢٢١).

ويتضح مما سبق أن هناك خلطا في معنى النفس الإنسانية بين النفس والروح، ولكن الحقيقة أن الآيات القرآنية قد حددت معنى النفس الإنسانية بالإنسان ذاته كلا متكاملا في مواطن معينة وأرادت بها النفس بالمعنى الاصطلاحي في مواطن أخرى، وبشكل واضح وجلي: قال تعالى: ونفس وما سوّئها ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها وَنَفْسٍ وَمَا سَوّئها ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسِّنها (الشَّمَس: ٧-١٠) وقال تعالى: وَلَوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدئها وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي لَأُمْلَأَنَّ جَهَنّمَ مِنَ الْجَنّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِيرَ (السجدة: ١٣) وقال تعالى: إنَّ السَّاعَة ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيها لِتُعَلِّمُ مِنَ الْجَنّةِ وَالنَّاسِ أَجْمِيرَ (السجدة: ١٣) وقال تعالى: إنَّ السَّاعَة عَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيها لِتُعَلِّمُ مِنَ الْمُعَيْلُ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَفْسِهِمْ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ اللّهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُسِهُمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهُمْ عَن نَفْسِهِمْ اللهِ اللهِ وَلَا يَرْعَبُواْ بِأَنفُوهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْفِلُ اللهِ اللهِ المَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَعْفِي المَفْسِهِ المَعْلُولُ المَلِ اللهِ اللهِ اللهِ المَلْ اللهِ المُعْلِلِ اللهِ اللهِ المَلْ المَلْ المَلْ المَلْفِلُ المَلْ الم

ويتضح من التأمل في الآيات القرآنية الكريمة السابقة أن النفس تدل على الذات الإنسانية ككل متكامل، ومن الخطأ النظر إلى النفس على أنها الروح فقط أو المشاعر والوجدان بمعزل عن الجسد.

دلالات النفس في القرآن الكريم

ورد لفظ النفس في القرآن الكريم في (٣٦٧) موضعا، ويدل كل منها على الإنسان بوصفه كائنا حيا ذا أصل واحد، يتكاثر ويكسب ويشتهي ويغضب ثم يجازى على عمله، وقد استعملت بدلالات مختلفة وهي: (زريق، ١٩٨٩، ص١٤ ١-١٥).

الدلالة على الإنسان: قال تعالى: وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لاَ تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسٍ شَيَّا (البقرة: ٤٨).
 وقال تعالى: لاَ تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة: ٣٣٣). وقال تعالى: أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
 نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا (المائدة: ٣٢). وقال تعالى: قُواْ

- أَنفُسَكُرْ وَأَهْلِيكُرْ نَارًا (التحريم: ٦). وقال تعالى: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُ ٱلْأَعْيُن
 - (الزخرف: ۲۱).
 - ٢. الدلالة على أشخاص معينين: ونذكر من هؤلاء الأشخاص الذين عناهم القرآن الكريم:
- أ. محمد عليه الصلاة والسلام، قال تعالى: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى ءَاتُرِهِمَ (الكهف: ٦).
- ب. إسرائيل، هو اسم لقب به يعقوب، وبنو إسرائيل هم العبرانيون، قال تعالى: كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ نَفْسِهِ (آل عمران: ٩٣). الطَّعَامِ كَانَ خِلاً لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ (آل عمران: ٩٣).
- ج. يوسف عليه السلام: قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَفْسِي (يوسف: ٢٦).
- د. عيسى عليه السلام: قال تعالى: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (المائدة: ١١٦).
- ٣. الدلالة على الذات الإلهية: صور الله تعالى اصطناع الخلق لنفسه فقال تعالى: وَاصْطِنَعْتُكَ لِنَفْسِي (طه: ١٤)، وفي مناسبة أخرى، يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة دقيقة عن نفسه، فيها القوة والرأفة، قال تعالى: قُويُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَ وَاللهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ (آل عمران: ٣٠)، وقال تعالى: تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ (المائدة: ١١٦)، وقال تعالى: قُل لِمَن مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ قُل لِللهِ كَتَبَعَلىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَة (الأنعام: ١٢).
- الإشارة إلى ضمير الإنسان وما يبطن من أسرار: فقد أكد الله تعالى أنه خالق الإنسان، وهو وحده الذي يعلم خفقات ضميره ووساوس نفسه قال تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوسُ بهِ عَنْفُسُهُ (ق: ١٦)، وما دام الله خالقنا فهو أعلم بطبيعة نفوسنا، ودواخل أعمالنا

وجواهر ذواتنا، قال تعالى: رَّبُكُرَ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُرَ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ (الإسراء: ٢٥)، وإذا أردنا أن نغيّر أحوالنا ونبدل أوضاعنا الى ما هو أفضل، فلا بد لنا أن نغيّر جوهرنا من الداخل قال تعالى: إنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ (الرعد: ١١).

•. الإشارة الى أصل البشر: فالنفس الواحدة هي أصل البشرية جمعاء ومن النفس الواحدة خلق الله كافة النفوس الإنسانية، قال تعالى: هُو اَلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ (الأعراف: ١٨٩) وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نتقي رب العزة الذي خلقنا من نفس واحدة، قال تعالى: يَتأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَ حِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهَا رَجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً (النساء: ١).

خصائص النفس الإنسانية

النفس مصدر أساسي للسلوك الإنساني، وهي – في ضوء طاقتها – المسؤولة عن دفعه وتحريكه، فالسلوك الإنساني تتحكم فيه الملكات العقلية، التفكير والإرادة والتعلم والانتباه والتذكر والتحليل، وكذا الانفعالات الوجدانية كالإحساس باللذة أو الألم أو الفرح أو الحزن أو الخوف أو المغضب، وما يرغب به أو ينفر منه.

والقرآن الكريم يشير إلى أن النفس مستودع الكثير من الدوافع السلوكية والإنسان مسئول عن جميع سلوكاته، قال تعالى: يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ جُندِلُ عَن نَفْسٍمَ (النحل: ١١١)، أي بما كسبت من أعمال إذ هي المسؤولة، فهي لا غيرها التي تجادل عما عملت، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتَ رَهِينَةٌ (المدثر: ٣٨)، فالنفس تكسب عملها بمحض حريتها واختيارها، وإرادتها، إذ إنها رهينة عملها الذي سيحاسبها به الله عز وجل.

والمتأمل في الآيات القرآنية الكريمة يجد أن النفس الإنسانية قد اتصفت بالخصائص التالية: الخاصية الأولى: النفس مفطورة على معرفة الله

وهي ما تسمى بالشعور الديني الفطري في الإنسان، قال تعالى: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني ءَادَمَ

مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ أَقَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَآ أَ نَ تَقُولُواْ يَوْمَ اللّهِ عَنْ هَنَا غَنْ هَنَا غَنْ هَنَا خُرِيَّةً مِنْ اللّهِ عَنْ هَنَا خُرِيَّةً مِنْ اللّهُ عَنْ هَنَا كُنَا عَنْ هَنَا أَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَالُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

الخاصية الثانية: التقلب والتطرف والخروج عن حد الاعتدال

لقد أوضح الله تعالى أن الإنسان شديد الانفعال، متطرف العواطف، ما لم يرجع إلى نهج الله سبحانه، لأن الإيمان بالله، والعمل على نهجه، هو السبيل الذي يعيد الإنسان إلى حالة من التوازن، والاعتدال، يصبح سلوكه معها بعيدا عن التعصب والتطرف.

إن الإنسان بحكم طبيعته البشرية اذا أحب شيئا، أقبل عليه بكليته، وإذا كره شيئا، ابتعد عنه بكليته، ولذا يريد الله أن نلزم جانب الاعتدال في حبنا، وفي بغضنا، وفي مأكلنا وفي مشربنا وفي المينة، ولذا يريد الله أن نلزم جانب الاعتدال في حبنا، وفي بغضنا، وفي مأكلنا وفي مشربنا وفي أي عمل نقوم به. (عدس،١٩٨٥، ص٩٥). قال تعالى: فَلا تَمِيلُواْ كُلَّ المَيلُ فَتَذَرُوهَا كَالمُعَلَّةِ (النساء: ١٢٩)، وأن الانسياق وراء العواطف لا يجدي نفعا، ولا يحل لنا مشكلة. قال تعالى: مَن كَارَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنيا وَالْاَ خِرة فَلْيَمْدُدُ بِسَبَ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقَطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذَهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (الحج: ١٥)، وكذلك الحال عندما يصيبنا الفرح والسرور فقد يَخرج الحال بنا عن حد الاعتدال إلى حال الإعجاب بالنفس، والفخار بها والتباهي على الآخرين، قال تعالى: إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُحُورِ (لقمان: ١٨).

وقد طلب الله سبحانه وتعالى منا أن نكظم غيظنا ونسيطر عليه ونتسامح مع من أساء إلينا ونعفو عنه، قال تعالى: وَٱلْكَ عَلِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ (آل عمران: ١٣٤).

وقد جعل الله سبحانه وتعالى من الصبر والقدرة على الاحتمال العلاج الواقي لنا في مثل هذه الحالات، قال تعالى: إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْثَرِّرُ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْثَرِّرُ جَزُوعًا ﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْثَرِيرُ وَاللَّهُ مَسَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن المعارج: ٢٩-٢١).

الخاصية الثالثة: في النفس معرفة الخير والشر

قال تعالى: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّنْهَا ﴿ فَأَلْهُمَهَا خُبُورَهَا وَتَقُونْهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا (الشمس: ٧ – ١٠)، فالإنسان ألهم فطرة معرفة الخير، كما ألهم معرفة الشر، قال تعالى: وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ (البلد: ١٠).

الخاصية الرابعة: النفس شديدة الحرص على الخير وجزوعة من الشر (الزين، ١٩٩١، ص١٤١):

فالإنسان يطلب الخير دائما، فإن أعطاه الله بطر وتعالى على الآخرين، حتى إذا مسه ضر قليل ضعف وتخاذل، ثم لا يلبث بعد كشف الضر أن يعود إلى استعلائه وغروره حتى يصل به الحال إلى التوهم في هذه الدنيا، قال تعالى: لا يَسْغَمُ ٱلْإِنسَنُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ (فصلت: ٤٩).

الخاصية الخامسة: العجلة والتسرع

إن العجلة والتسرع دون تمحيص للأمور هو طبع متأصل في النفس الإنسانية، قال تعالى: خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ (الأنبياء:٣٧)، إن الإنسان يريد من الله أن يهبه الخير، وبأسرع ما يمكن ويبدو عليه القلق إزاء أي تأخير في ذلك، قال تعالى: لا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَهُ ٱلشَّرُ فَيُعُوسٌ قَنُوطٌ (فصلت: ٤٩)، وقال تعالى: وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْمِ أَجَلُهُمْ (يونس: ١١)، وقال تعالى: وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ وبِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولاً (الإسراء: ١١)، وقال تعالى: وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِيسَابِ (ص: ١٦)، وقال تعالى: وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِيسَابِ (ص: ١٦)، وقال تعالى: وَلَوْلاً أَجَلُ مُّسَمَّى جُاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا وقال تعالى: وَلَوْلاً أَجَلُ مُّسَمَّى جُاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا وقال تعالى: وَلَوْلاً أَجَلُ مُسَمَّى جُاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا وقال تعالى: وَلَوْلاً أَجَلُ مُصَيْفِ اللَّهُ مَالَعَذَابُ وَلَيْآتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لا يَعْدَابُ وَلَوْلا بَالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَمُّ لَمُحِيطَةٌ بَالْكَنفِرِينَ (العنكبوت: ٥٠٤ عَنَى بَالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَمُّ لَمُحِيطَةٌ بَالْكَنفِرِينَ (العنكبوت: ٥٠٤ عَنَى وَلَوْلاً عَجُلُونَ عَهِي كُلُولُونَ عَلَى الْمَعْرَابُ وَلَوْلاً عَجُهُمُ لَمُحْيَطَةُ بَالْكَنفِرِينَ (العنكبوت: ٥٠٤ عَنَى اللهُ اللهن اللهُ عَلَى الْسُلَامِ لَالْتِكُولُونَ عَلَى الْمُعْرِينَ الْمَالَامِ لَا الْعَلَامُ الْمُولِينَا فَلَالْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِلَّ الْعَلَامُ وَنَانَ الْمُؤْلِقِينَا فَلَالَامِ الْعَلَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

الخاصية السادسة: التردد والضعف

قال تعالى: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ أَثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ (النحل: ٥٣). وقال تعالى: يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُم ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا (النساء: ٢٨).

فالضعف خاصية من خصائص النفس الإنسانية، فالإنسان لا يكاد يستقر على شيء، ولا يثبت على قاعدة بل يستجيب للمؤثرات المتعارضة، ويتلون بألوان مختلفة، ويبدو بوجوه متعددة، قببت على قاعدة بل يستجيب للمؤثرات المتعارضة، ويتلون بألوان مختلفة، ويبدو بوجوه متعددة، قال تعالى: وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ آَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ وَرُونس: ١٢)، وقال تعالى: وَلَإِنْ أَذَقْنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَتَى أَإِنَّهُ لَفَرَّ وُفُورُ (هود: ١٠).

الخاصية السابعة: التمرد والمكابرة والعناد

الخاصية الثامنة: الجحود

قال تعالى: فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عَلَيْ عِلْمِ بَلْ هِى فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر: ٤٩)، وقال تعالى: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ اللهِ هِى فِتْنَةٌ وَلَكِكَنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (الزمر: ٤٩)، وقال تعالى: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُورُ السبا: ١٣)، ويقول تعالى: إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ لَكُنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَكُبُودُ العاديات: ٦ - ٨).

أي أن الإنسان جحود لنعم الله، فلا يعترف بفضله عليه ، ولا يشكره حق شكره، قال تعالى: وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدَة قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ (السجدة: ٩).

الخاصية التاسعة: شدة الحرص والتكالب على جمع المال

لقد قرر سبحانه وتعالى حب النفس الإنسانية للمال والحرص على جمعه في قوله تعالى: وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا ﴿ وَقُلِهُ تَعَلَى: وَقَلَ مُرَاثَ أَكْلُونَ اللَّهِ اللهِ الفجر : ١٩ - ٢٠)، وقسال تعالى: كَلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَيَطْغَىٰ ﴿ أَن رَّاهُ ٱسْتَغْنَىٰ (العلق: ٦ - ٧).

إن الإنسان لا يدرك كنه حكمته تعالى من بسط الرزق له أو الضيق به عليه، وإنما هو دوما ملهوف وفي عجلة من أمره ليحصل على أكبر قدر مستطاع منه، قال تعالى: الله يُبسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ رَّ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (العنكبوت: ٦٢)، وقال تعالى: أَوْلَمْ يَرُواْ أَنَّ اللهَ يَبسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَت لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (السروم: ٣٧)، وقال تعالى: أَنَّ اللهَ يَبسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَت لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ (السروم: ٣٧)، وقال تعلى قَالُمُ مَواللهُ عَن ذِكْرِ اللهَ قَوْمَ يَفْعَلْ ذَالِكَ لَا تُلْهِكُمْ أَمُواللهُمْ وَلَا أَوْلَلهُ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَ قَوْن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكُمْ فَلَا أَوْلَلهُ كُمْ عَن ذِكْرِ اللهَ قَوْن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكُمْ أَمُواللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

الخاصية العاشرة: أحكامها عاطفية تبعا لانفعالاتها

فالنفس الإنسانية فيها مجموعة من العواطف تدل عليها النصوص القرآنية فمثلا عاطفة الإشفاق والألم المعنوي، قال تعالى: لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (الشعراء: ٢)، وقال

تعالى: فَلَعَلَّكَ بَنخِعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَرهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَنذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا (الكهف: ٦).

عاطفة الحزن: قال تعالى: فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (فاطر: ٨).

عاطفة الخوف: قال تعالى: فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِيفَةً مُّوسَىٰ (طه: ٦٧).

عاطفة الحب والميل النفسي: قال تعالى: إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ (النجم: ٢٣).

الخاصية الحادية عشر: الشهوة والتذوق والاستمتاع (زين العابدين، ١٩٩٦، ص١٠١).

قال تعالى: وَلَقَدَ رَوَدتُهُ عَن نَفْسِهِ عَاسَتَعْصَمَ (يوسف: ٣٢)، ففي النفس ميل جنسي كما أن فيها إباء وتساميا، وفيها التذوق والاستمتاع بالطعام والشراب والجمال الطبيعي والجمال المعنوي، قال تعالى: وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (فصلت: ٣١) وان (ما تحون) تشتمل الأخيله والتصورات والأماني الإنسانية، ومع أن هذين النصين يخصان أهل الجنة إلا أن فيهما إشارة واضحة إلى أن النفس الإنسانية تتذوق وتشتهي وتستمتع ولو لم تكن كذلك لما استشعرت بنعيمها المنشود في الجنة.

الخاصية الثانية عشر: الخوف والرجاء

حيث يولد الإنسان وفيه هذان الاستعدادان متجاورين، يخاف الظلمة والوحدة ويخاف السقوط، ويخاف المناظر التي لم يألفها والأشخاص الذين لم يألفهم، وينمو الإنسان وينمو معه هذان الخطان المتقابلان، وتتنوع المخاوف، ويتنوع الرجاء، ولكن هذين الخطين هما في تقابلهما وازدواجهما يحددان له مشاعر الحياة واتجاهاتها.

إن الإسلام في كتابه القرآن الكريم وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقاوم هذه الرغبة الانفعالية، وإنما ينظمها ويقوم مسارها ويحدد لها الاتجاه الصحيح في مثل قوله تعالى: وَمَن يُهَا حِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجَدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَا حِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱللَّهِ أَوْمَن يُعَالَى اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ١٠٠)

الخاصية الثالثة عشره: الشح والبخل

الشح والبخل من صفات الإنسان الذي وردت في القرآن الكريم وهي صفة تقوى وتشتد كلما ضعف إيمان الإنسان بخالقه تعالى، وضعف اعتماده عليه في طلب رزقه، قال تعالى: وَمَن يُوقَ ضعف إيمان الإنسان بخالقه تعالى، وضعف اعتماده عليه في طلب رزقه، قال تعالى: وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَالَ الْمُفْلِحُونَ (الحشر: ٩) وقال تعالى: وَلا تَقْتُلُواْ أُولَدَكُمْ خَشْيَة إِمْلَقٍ مَخْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (الإسراء: ٣١)، وقال تعالى: قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِيّ إِذَا لاَمْسَكُمُ خَشْيَة الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا (الإسراء: ١٠٠)، وقال تعالى: الله عَلُونَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النّاسَ بِالْبُخْل وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ (النساء: ٣٧).

الغرائز النفسية في القرآن الكريم

وهكذا يظهر خطر الانحراف بسبب الشهوات، وتحوّلها إلى مرض يفتك بالنفس ويصيّر الإنسان إلى حيوان كاسر، شغله الشاغل أن يرضي أهواءه ولو على حساب الآخرين فيؤذيهم ويظلمهم (كرزون،١٩٩٧)، والأصل الذي يؤدي إلى هذا الانحراف والطغيان اتباع الهوى وتقديم حب الدنيا على طاعة الله ورسوله، قال تعالى: فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاثَرَ النَّهَ اللهُ ورسوله، قال تعالى: فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاثَرَ النَّهَ اللهُ ورسوله، قال تعالى: فَأَمَّا مَن طَغَيْ ﴿ وَءَاثَرَ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورسوله، قال تعالى: فَأَمَّا مَن طَغَيْ اللهُ ورسوله، قال الله الله الله اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ـ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (النازعات:٣٧-٤١)).

أولا: شهوتا حب الذات وحب الجاه

من أقوى الشهوات وأكثرها عمقا في النفس حب الإنسان لذاته وحرصه على جلب الخير لها ودفع الضرّ عنها وتحقيق ما يمكن من الكمال لها، ومن هنا تبرز أهمية شهوة حب النفس وخطر انحرافها وتحولها عن منهج الإسلام في تزكية الأنفس، وتماديها حتى تبحث الكمال المزيف الموهوم وهي في ذلك تظن أن هذا هو الذي يحقق سعادتها، فتصاب بمجموعه من الأمراض مثل الرياء والكبر والتعالي على الناس، والإعجاب بالنفس واستجلاب المدح من الناس والأنانية والشح والحسد وسرعة الغضب، والنماذج القرآنية التالية خير دليل على ذلك (كرزون، ١٩٩٧). قال تعالى: وما أُمرُوا إلا ليَعمُدُوا ٱلله مُخْلصينَ لهُ ٱلدِينَ حُنَفآ]... (البينة: ٥). وقال تعالى:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا الْإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحُبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (لقمان: ١٨). وقال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُرَكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (لقمان: ١٨). وقال تعالى: فَلَا النَّهُ مُ يَفَ يَفْرَوُنَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ ٓ إِنْمًا مُبِينًا (النساء: ٤٩-٥٠). وقال تعالى: فَلَا تُرُكُوا أَنفُسَكُم اللهِ وَالْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ آ إِنْمًا مُبِينًا (النساء: ٤٩-٥٠). وقال تعالى: فَلَا تُرَكُوا أَنفُسَكُم اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ثانيا: شهورة حب المال

إن حب المال والتملك غريزة فطرية عند الإنسان، وهو مرتبط بشهوة حب النفس، لأن المال يتوصل به إلى أغراض النفس والحصول على مشتهياتها ولذلك تعلقت به كثيرا، وكلما ازدادت شهوة حب المال، قال تعالى: وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا (الفجر: ٢٠)، وقال تعالى: وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرَ لَشَديدٌ (العاديات: ٨).

وقد يكون حب المال فضيلة إذا جمع من حلال، وأدي حق الله فيه، وانفق في وجوه الخير

والطاعة، قال صلى الله عليه وسلم: "نعم المال الصالح للرجل الصالح" (رواه احمد والطبراني)، ولكن شهوة حب المال فتنة قل من يصبر عليها ويسلم من آفاتها، قال تعالى: إِنَّمَا أُمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُرْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ، أَجْرُ عَظِيمُ ﴿ فَاتَقُواْ اللَّهَ مَا السَّتَطَعَّمُ وَالسَّمُعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَلْمِيكُمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُلِحُونَ (التغابن: ١٥-١٦).

والواقع أن شهوة حب المال منزلق خطير، وكثيرا ما تقود صاحبها إلى حد البغي في الأرض والاستغراق في الطمع والجشع، والتعدي على الآخرين، قال تعالى: وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَلْمَعُ وَالْمَعْ وَالْجَشْعُ، والتعدي على الآخرين، قال تعالى: وَلَوْ بَسَطَ اللّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَلْمَعْ وَالْمَعْ وَالْجَشْعُ، والتعدي على الآخرين، قال الشورى: ٢٧). وقال تعالى: يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ هَ فَإِن لَمْ وَقَالُ تعالَى: يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَنْ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَذَرُوا مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ هَ فَإِن لَمْ تَقْعُلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ وَلَاسُولِهِ وَاللّهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ مَا مُنْ أَعْطَىٰ وَٱتّقَىٰ هَ وَصَدّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ هَ وَصَدّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ هِ وَصَدّقَ بِٱلْخُسْنَىٰ هَ وَسَلُيسِرُّهُ لِللّهُ اللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُنْ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا

ثالثا: شهوة البطن والطعام

شهوة البطن لا يستغني عنها بشر، لأن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب أساسية لا بد منها وبها قوام حياته، ولكنها كثيرا ما تسيطر على صاحبها فيتحول أسيرا لهوى نفسه، ووساوس شيطانه، ولذلك حذرنا رب العزة من ذلك. (كرزون،١٩٩٧). قال تعالى: يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلًا طَيَّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينُ (البقرة: ١٧٢).

كما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى الاعتدال في الطعام والشراب لئلا يؤدي ذلك إلى تسلط شهوة البطن وانحرافها. قال تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ (الأعراف: ٣١).

وطغيان شهوة البطن لا يعنى كثرة الأكل فحسب، بل هو شره في النفس وماديتها وتحول

الطعام من وسيله إلى غاية حتى يصبح الإنسان كالبهائم التي تسير ها شهواتها، قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَـٰمُ وَالنَّالُ مَثَوًى هُمَ (محمد: ١٢).

رابعا: شهوة الفرج ودافع الجنس

الشهوة الجنسية غريزة جبلت عليها النفس البشرية، فقد جعل الله سبحانه هذا الميل الغريزي في كل من الرجل والمرأة لتحقيق هدف سام، وهو بقاء النوع الإنساني، ولو لا هذا الدافع الجنسي لما كان التناسل والتكاثر، وقد سمى الله سبحانه الانحراف في هذه الشهوة مرضا. (كرزون، لما ١٩٩٧). قال تعالى: يَننِسَآءَ ٱلنَّيِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِسَآءَ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعُرُوفاً فَي وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَهِلِيَةِ وَلَا مَعْرُوفاً فَي وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ الْجَهِلِيَةِ إِلَّهُ وَلَى (الأحزاب: ٣٢-٣٣). وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: مَعَاذَ ٱللهِ النَّهُ رَبِّيَ ٱلْحُسَنَ مَثُواَى اللهِ السلام: مَعَاذَ ٱللهِ المَوْلَ (يوسف: ٣٣).

أما نتائج طغيان شهوة الفرج فهي قسوة القلب وضعف الإيمان، وكثرة الوقوع في المعاصي، وذهاب الحياء، ولذلك أمر الإسلام بغض البصر وستر العورة. قال تعالى: قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَتَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰ لِكَ أَزْكَىٰ هُمْ ۚ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصَغُونَ فَ وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُضَنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَتَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَقُل لِلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَتَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْ لِللّمُؤْمِنِينَ يَغْضُواْ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَتَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُوهِنَّ عَلَىٰ جُيُومِينَ أَلْور: ٣٠-٣١). كما حرم الإسلام بتحريم الاختلاط وأمر بحجاب النساء، قال تعالى: يَتَأَيُّهُا ٱلنّبِي قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِن جَلَيبِهِنَ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥٩). وقال جَالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَ مَتَعًا فَسَعُلُوهُنَ مِن وَرَآءِ حِبَابٍ أَذَالِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَالْحَافِ فَلَا لَعُتَلُوهُ مِن وَرَآءِ حِبَابٍ أَن ذَالِكُمْ أَطُهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ وَالْاحِزاب: ٣٩). وقال (الأحزاب: ٣٩).

الصحة النفسية والعلاج النفسى في القرآن الكريم

عندما شاء الله -عز وجل- أن يجعل الإنسان خليفة له على هذه الأرض، سأل الملائكة عن الحكمة من هذه المشيئة الإلهية، قال تعالى: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَليفَةً قَالُواْ أَجَّعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنْ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (البقرة: ٣٠).

فالملائكة كانوا يرون أن مجتمع الإنسانية سيكون مجتمعا يتخبط في الفساد والقتل والدماء، ولكن الله عز وجل كان يعلم غير علمهم.

كان يعلم أنه سيكون هناك من الناس من يؤمن بالله عز وجل إلها وربا، وهناك من الناس من سيستمر في عمل الخير في كل زمان ومكان وهؤلاء هم الموعودون بالخلافة، قال تعالى: وعَد اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ (النور:٥٥).

والمهمة الموكولة لهذا الإنسان هي مهمة الإعمار والبناء المادي والمعنوي والتي تتطلب الإنسان السوي والسليم جسديا ونفسيا.

ومع أن الصحة النفسية عند علماء النفس تعني حالة من التوازن والتوافق بين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان والمجتمع، وهذا التوافق يجعل الإنسان يعيش حالة من الشعور بالطمأنينة والرضا والارتياح، إلا أن علماء النفس المسلمين يرون أن الصحة النفسية هي حسن الخلق مع الذات، ومع الذات، ومع الذاس " (عيسى، ١٩٩٧، ص١٤٦ – ١٤٨).

وحسن الخلق لا بد له من إيمان حقيقي وقوي، يكون هو الدافع للتعامل بصدق وإخلاص مع الله -عز وجل- ومع النفس ومع المجتمع، وبالتالي الابتعاد عن القلق والخوف والوساوس على الله -عز وجل- النها، قال تعالى: وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ اللهُ الدَّارَ ٱلْأَخِرَة اللهُ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا (القصص: ٧٧).

أما الإنسان السوي في نظر الإسلام فهو الشخص المؤمن الذي تبرز فيه أفضل السمات والصفات الأخلاقية، والقادر على الحب والبذل والعطاء لنفسه ولمن حوله من الناس، قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الأحزاب: ٢١).

العلاج النفسي في القرآن الكريم

إن إنسان هذا العصر مادي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى فهو يحاول جهده أن يجمع المال، ويدخره خوفا من الفقر، ويحاول أن يخترع السلاح الفتاك ويكدّسه خوفا على نفسه من الغير، ويحاول أن يستمتع بشبابه، فيلهو ويعبث ما شاء له اللهو والعبث.

لقد أصبح الهم والقلق في هذا العصر سمة غالبة عليه، فسلب نعمة الاستقرار من الكثيرين فلا ينعمون بطعم الأمن، ولذة الاطمئنان، وباتوا يجدون أنفسهم مهددين في كل لحظة من حياتهم من خطر يخشونه على أنفسهم وأهليهم (عدس، ص٧١).

والدين هو عنصر هام في معالجة النفس مما قد تصاب به من اضطرابات وأمراض نفسية، لأن الدين هو الطريق إلى العقل كما هو الطريق إلى القلب، كما أن الدين أعظم معين للإنسان للتغلب على التوترات والصراعات التي يتعرض لها (طبارة، ص٢٢).

يعد الإيمان بالله -عز وجل- انجح علاج نفسي يقي الإنسان من أمراض هذا العصر المتعددة، والمتمثلة في أكثر مظاهرها (الخوف والقلق)، والإيمان يبعد الإنسان عن كل هذا، فهو يعلم أن مصيره بيد الله، وأن مصائر الأمور جميعها هي أيضا بيده سبحانه، قال تعالى: قُل لَن

يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا (التوبة: ١٥).

أولا: العلاج النفسى للأخطاء السلوكية

مساعدة الفرد على الاعتراف بخطاياه

يقر الإسلام بنظرية الاعتراف، ولكن هذا الاعتراف يكون بين الإنسان وربّه، فالإنسان في حال اقترافه ذنبا وشعوره بفداحة خطيئته وتأنيب ضميره يستطيع أن يتفس عن مشاعره بالالتجاء الى ربه بالصلاة التي تكفر الخطايا، والاعتراف بذنبه وطلب المغفرة من الله.

وقد صوّر لنا القرآن الكريم بعض هذه الاعترافات حتى يأخذ بها المؤمنون لتكون لهم شفاء من الشعور بالخطيئة وحافزا لهم لتغيير مجرى حياتهم نحو الأفضل، فهذا آدم وحواء يقولان بعد عصيانهما: رَبَّنَا ظَامِنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (الأعراف: ٤٣)،

ويذكر القرآن قول نبي الله موسى معترف بذبه: قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرُ لِى فَغَفَرَ لَهُ، َ (القصص: ٢٣).

ويدعو الله المؤمنين إلى طلب الغفران منه على ما اقترفوا من ذنوب، مبينا لهم أن الله غفور رحيم . قال تعالى: وَمَن يَعْمَل سُوّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

(النساء: ١١٠) وقال تعالى: وَآسَتَغْفِرُواْ آللَّهُ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (المزمل: ٢٠).

فطلب الإنسان الغفران من الله على ذنوب اقترفها هو اعتراف صريح بالذنب أمامه، وإذا تيقن المذنب بأن الله سيغفر له، وأنه غفور رحيم، فلا ريب أن ذلك سينزع عنه الشعور بالإثم ويدخل إلى قلبه الطمأنينة التي هي المدخل إلى الصحة النفسية (طبارة، 0).

التوبة والتكفير

فالتوبة أسلوب من أساليب التكفير، كما أنها أسلوب من أساليب تطهير النفس من الآثام والذنوب، والتوبة هي المدخل إلى المغفرة، فهي التي تسمح بإيجاد مصرف للمشاعر الثائرة التي أوجدها الفعل الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والاجتماعية والروحية، والندم الذي تولده التوبة له أثر عظيم في تغير سلوك الإنسان من سيىء إلى حسن، وذلك أنه يظهر خطورة الخطيئة لدى فاعلها، ويعرض ما يترتب عليها من مغبات وآثام، (طبارة، ص٢٥)، قال تعالى: وتُوبُوا إِلَى اللهِ فاعلها، ويعرض ما يترتب عليها من مغبات وآثام، (طبارة، ص٢٥)، قال تعالى: وتُوبُوا إِلَى اللهِ خَمِيعًا أَيُّه المُؤمِّنُونَ لَعَلَّمُ تُفلَحُورَ (النور: ٣١).

وجعل الله سبحانه وتعالى التكفير عن الخطايا مرهونا بالتوبة، قال تعالى: يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنتٍ تَجْرِى مِن تُحَيِّهَا ٱلْأَنْهَرُ (التحريم: ٨)، وقال تعالى: إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحُبُ ٱلْمُتَطَهِرِينَ (البقرة: ٢٢٢).

والإسلام يقرن التوبة بالعمل الصالح لنيل غفران الله فيجعل عمل الخير تكفيرا للإثم، قال تعالى: وَإِنِي لَغَفَّارُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ (طه: ٨٢)، وقال تعالى: إلا مَن تَابَ وَءَامَنَ عَملًا صَالِحًا فَأُولَتِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيّاتِهِمْ حَسَنَتٍ (الفرقان: ٧٠).

وقد جعل الله سبحانه وتعالى الصلاة كفارة للخطايا، وبابا إلى مغفرة الله، لذا كان للمسلم في كل صلاة توبة، قال تعالى: وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ۚ ذَاكِ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِيرَ (هود: ١١٤).

الخوف والقلق

الخوف شعور إنساني طبيعي، وغريزة بارزة عند التعرض لعامل مخيف، فهو الحافز للإنسان على اتخاذ احتياطاته ووسائل الدفاع المناسبة في وجه هذا القادم، والخوف يمكن أن يكون إيجابيا ويمكن أن يكون إيجابيا ويمكن أن يكون سلبيا، فالخوف الإيجابي هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل لمرضاة الله رجاء في ثوابه ومخافة عقابه، قال تعالى: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ عَبّتَان (الرحمن: ٤٦).

فهذا الخوف هو الباعث على التقوى والعمل لإعمار هذه الأرض. أما الخوف السلبي فهو الذي يشوش الفكر والسلوك، ويشعر الإنسان بالعجز والاضطرابات وهذا ما يولد عنده حالة من التردد والشك في كل ما حوله، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "...ودع ما يريبك الى مالا يريبك" (رواه الترمذي).

وفي الصوم ابتعاد عن الشهوات، وتعلم الصبر الذي له الأثر الكبير في التغلب على القلق والتوتر، قال تعالى: وَلَنَبَّلُوَنَّكُم بِشَىْءٍ مِّنَ ٱلْخُوفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأُمُوالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَاتِ وَلَنَثِّر ٱلصَّبِرِير َ (البقرة: ١٥٥).

الرهاب

هو الخوف من أمور معينة، غير مخيفة في الأحوال العادية، والدين الإسلامي يحرص على أن ينشأ الإنسان تنشئة قوية، فيكون جريئا قادرا على مواجهة المخاطر بدلا من الخوف والهروب منها، قال رسول الله على الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز" (رواه مسلم)،

ويقول الإمام على رضى الله عنه: "اذا هبت شيئا فقع فيه فإن الوقوع فيه خير من توقيه".

فيتعلم الإنسان الجرأة في الحق، وعدم الخوف مما لا يخيف، ويضع الخوف في نصابه الحقيقي، ولا يبالغ فيه، وينشأ المؤمن وهو يعلم أن الله عز وجل هو الأحق بالخشية وليس الناس، قال تعالى: فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْن (المائدة: ٤٤).

وعندما يكون الإنسان مؤمنا بقضاء الله وقدره ويسير ويخوض هذه الحياة تحت شعار قوله تعالى: قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا (التوبة: ٥١)، وعندما يتأمل الإنسان الآيات القرآنية فلا مكان في حياته لرهاب الموت، قال تعالى: كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالعنكبوت: ٥٧).

الوسواس

و هو التصرف الذي يجد الإنسان نفسه مجبرا عليه، نتيجة لأفكار معينه تعاوده باستمرار، وهو لا يستطيع منها فكاكا، كغسل اليدين، وعد الأشياء، والتأكد من إغلاق الباب

والوسواس تشويش ينفثه في روعنا الشيطان، لذلك أمرنا الله أن نتعوذ من الشيطان الرجيم، قال تعالى: قُل أَعُوذُ بِرَبِ ٱلنَّاسِ ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ إِلَنهِ ٱلنَّاسِ ﴿ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴾ وَمَ ٱلَّذِى يُوَسَوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴾ مَن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ (الناس: ١-٦).

لذلك لابد من مقاومة كل ما يؤدي إلى الوسوسة من ظن أو ريبه، أو تشاؤم.

الاكتئاب

الاكتئاب هو حالة من الأمراض النفسية التي تتجلى بالحزن وتصل إلى درجة اليأس الشديد، وربما أدت في بعض الأحيان إلى الانتحار، وقد ركز القرآن الكريم على علاج هذه الحالة، قال تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلِمِينَ السَّعِرِينَ السَّةِ فِي اللَّرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن (البقرة:١٥٣)، وقال تعالى: مَآ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا أَإِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ عَلَي لِكَيْلًا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآ ءَاتَنكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحْبُ كُلَّ مُحْوَا بِمَآ ءَاتَنكُمُ وَاللَّهُ لَا يَحْبُ كُلَّ مُحْتَالٍ فَحُورٍ (الحديد:٢٦-٢٣) ويعلم المؤمن ما وراء هذا الصبر من الثواب والمنزلة الرفيعة عند الله فينشرح صدره لهذا، قال تعالى: وَلنَبْلُونَكُم بِشَيْءِ مِّنَ ٱخْوَفِ وَٱلْجُوعِ

وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ ٱلْذِينَ إِذَاۤ أَصَبَتَهُم مُّصِيبَةُ قَالُوۤا إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ (البقرة البقرة ١٥٥-١٥٠).

وعندما يعلم المؤمن قصص الأنبياء والصالحين والذي أصابهم من البلاء تهون عليه مصائبه، قال تعالى: لَا إِلَىٰهُ إِلَا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَخَيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُحِى ٱلْمُؤْمِنِينَ (الأنبياء: ٨٨-٨٨).

والمؤمن مهما عظمت مصيبته فلن يقدم على الانتحار، قال تعالى: وَلاَ تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ بكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩).

من المبادئ النفسية في القرآن الكريم

بعد استعراض الآيات الكريمة في كتاب الحق سبحانه وتعالى تم التوصل إلى المبادئ النفسية التالية التي تفسر طبيعة النفس البشرية:

هناك علاقة بين الحالة النفسية، وتعبيرات الشكل الخارجي للجسد: ففي القرآن الكريم تعبيرات وملامح وإيماءات جسدية، تعبر عن الحالات الانفعالية للإنسان، من فرح وغضب وسرور واندهاش وتعجب، قال تعالى: أَوْ كَصَيِّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ مَجْعَلُونَ وَسرور واندهاش وتعجب، قال تعالى: أَوْ كَصَيِّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُبَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ مَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ ٱلصَّوْعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحيطٌ بِٱلْكَنفِرِينَ (البقرة: ١٩)، وقال تعالى: هَنَّانتُم أُولا وَ تُحبُونَهُمْ وَلا شُحِبُونكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتنبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُم قَالُواْ ءَامَنا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُم الله عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (آل خَلَوْا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُم الله عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (آل عمران: ١٩١)، وقال تعالى: وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَلَاصَبَحَ يُقلِّبُ كَقَيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيها وَهِي عَمران: ١٩١)، وقال تعالى: وَأَخْمِلُ بِرَبِي أَحَدًا (الكهف: ٢٤)، وقال تعالى: فَأَقْبَلَتِ خُوزُ عَقِيمٌ (الذاريات: ٢٤)، وقال تعالى: فَأَقْبَلَتِ آمَرًا ثُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (الذاريات: ٢٤).

٢. علاج النفس من الأثام والأمراض يكون بتعويدها على الصبر والصلاة، قال تعالى:

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى اَلْخَشِعِينَ (البقرة:٤٥)، وقال تعالى: وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالشَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ النَّهُ وَالنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرة: ١٥٥- الصَّبِرِينَ ﴾ النَّورَ البقرة: ١٥٥.

- إن استغراق النفس الإنسانية في الظلم والشرك يجعلها تكره الموت وتحب الحياة الأبدية الدنيوية، قال تعالى: وَلتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوأٌ يَوَدُ الدنيوية، قال تعالى: وَلتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوأٌ يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ أَوْلَلَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ . (البقرة: ٩٦).
- يجب عقاب النفس الإنسانية الباغية حسب الذنب الذي اقترفته وعلى مرأى من الناس، ففي ذلك علاج للنفوس الإنسانية المريضة، قال تعالى: يَتَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى اللَّهُ بِالْخُرِّ وَٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنتَىٰ بِالْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى الله فَاتِبَاعُ فِي ٱلْمُونِ وَأَلْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَٱلْأُنتَىٰ بِالْأُنتَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى الله فَاتِبَاعُ بِالْمُتَوْوِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ وَلَا لَعَبْدِ وَٱلْأُنتَىٰ بِالله فَلَهُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ آعَتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨-عَذَابُ أَلِيمُ شَيْ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَنِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: ١٧٨).
- م. يجب تهذيب سلوك الفرد مع الجماعة، (علم نفس اجتماعي)، ومن ذلك ضرورة الاستئذان قبل الدخول، وعدم الدخول من أبواب غير شرعية، قال تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلَ هِى مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱللَّبُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ (البقرة: ١٨٩).
- عدم الاعتداء على الآخرين، وإلزام النفس الإنسانية بقواعد الحق في التعامل الإنساني حتى مع الأعداء، قال تعالى: وَقَنتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يُقَنتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللهَ لَا يُجِبُ اللهَ لَا يُجِبُ
 ٱلْمُعْتَدير ﴾ (البقرة: ١٩٠).

- النفس الإنسانية تميل إلى الإنجاب وحب الأطفال، وتتضح هذه الرغبة على لسان نبي الله زكريا وهو النبي المرسل، قال تعالى: هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًا رَبَّهُ وَ قَالَ رَبِّ هَبْ لِى مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (آل عمران: ٣٨).
- ٨. القدوة والنموذج هما خير معلم في علم النفس الاجتماعي، وإذا كان القدوة قائدا فيجب أن يتمتع بصفات اللين والرحمة والابتعاد عن الغلظة والفظاظة ، وقد سبق القرآن الكريم علماء نفس التعلم والتعليم وعلماء الاجتماع عندما قرر هذه الحقيقة، قال تعالى: فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ أَولَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَآنَهُ شُواْ مِنْ حَولِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ هَمُ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْ اللَّهَ عُرِبُ اللَّهَ شُحِبُ الْمُتَوكِّلِينَ (آل عمران:١٥٩).
- النفس الإنسانية خلقت ضعيفة، وقد تكون هذه واحدة من خصائصها،قال تعالى: يُرِيدُ ٱلله أن تُخُنفِّ عَنكُم وَخُلقَ ٱلإنسان ضَعِيفًا (النساء: ٢٨).
- ١. في علم نفس الفروق، هناك فوارق تعود للجنس، نظرا الاختلاف طبيعة كل من الرجل والمرأة، قال تعالى: ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أُمُورُ لِهِمْ... (النساء: ٣٤).
- ١١. من أساليب التعامل وعلاج نفسية المرأة الموعظة والهجر والضرب، وكل أسلوب في مرحلة معينة وضمن شروط معينة، قال تعالى: "... وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُ يَ فَعِظُوهُ يَ فَعِظُوهُ يَ وَٱصْمِرُوهُ يَ فَعِلُوهُ وَٱصْمِرُوهُ قَالَ تَبْعُواْ عَلَيْمِ يَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ وَٱهْجُرُوهُ يَ فِي ٱلْمَضَاحِعِ وَٱصْمِرُوهُ يَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْمِ يَ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيًا كَبِيرًا (النساء: ٣٤).
- 11. تحريم الاعتداء على النفس الإنسانية إلا بالحق، وبناء عليه ضرورة أخذ الحيطة والحذر اللذين بغيابهما قد تقتل النفس، قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنةً وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا أَ.. (النساء: ٩٢)،

- وقال تعالى: وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمْ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَلَمْ الْمُطَنِّنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (الإسراء: ٣٣).
- 17. عدم قدرة النفس الإنسانية على التحكم بعواطفها تجاه تعدد الزوجات،وعدم استطاعتها على القامة العدل بينهن، قال تعالى: وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُم ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كَلُ اللهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا كُلُّ ٱلْمَعْلَقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (النساء: ١٢٩).
- 10. من وسائل علاج بعض الأمراض الاجتماعية والنفسية، الحدود التي أمر الله بتطبيقها، قال تعالى: وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلاً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ (المائدة:٣٨).
- 17. عدم قدرة النفس البشرية على الصبر على شيء غير منطقي أو غير خيّر أو أي أمر مستهجن لا تعرف الحكمة منه إذا أتى من بشر، وهذا ما حصل مع سيدنا موسى وهو نبي الله المختار، ولهذا يجب إحاطة المتعلمين والطلبة والبشر عموما بفلسفة تعلم الأشياء، والحكمة من ذلك التعلم، قال تعالى: قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحُطّ به عُنَمًا (الكهف: ٦٧-٦٨).
- 1٧. من طبيعة النفس الإنسانية أنها ضعيفة عند التعرض للابتلاء، وتطلب النجاة والرحمة من الله سرا وعلانية، ثم بعد زوال الخطر تعود للشرك والتجبر والكفر، قال تعالى: قُل مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَإِن أَنجُننا مِنْ هَدْهِ لَنكُونَنَ مِن لَكُونَ الشّعرينَ ﴿ قُل اللّهَ لُهَ يُنجِيكُم مِّنَهَا وَمِن كُل كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ (الأنعام: ٦٣- ٢٤)، وقال الشّعكرين ﴿ قُل اللّهُ لُهُ يُنجِيكُم مِّنَهَا وَمِن كُل كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ (الأنعام: ٦٠- ٢٤)، وقال

تعالى: وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ عَانَا لِجَنْبِهِ ٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ عَنْهَ أَنْ أَلْكُ لُكِنُ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (يونس: ١٢).

- ١٨. من طبيعة النفس الإنسانية الحاجة إلى وجود خالق مسيطر على هذا الكون، وبحثه المستمر عن هذا الخالق عن طريق التأمل في ملكوت الله، قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم: وَكَذَٰ لِلكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوٰ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۚ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ وَكَذَٰ لِلكَ نُرِىٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوٰ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ۚ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهَ مَن اللَّهُ وَلِينَ فَي فَلَمَّا رَءًا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَنذَا رَبِي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَإِن لَمْ يَهْدِنِ رَبِي لَأَحُونَ قَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِينَ ۚ فَلَمَّا رَءًا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِي هَنذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِي بَرِىٓ عُثِيمَا أَنْهُ رَكُونَ فَي الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِي هَنذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِي بَرِىٓ عُرَّ اللهُمْرِكُونَ فَي الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِي هَنذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقُومِ إِنِي بَرِيّ عُمَّا أَنْهُ رَكِينَ اللهُ وَاللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عُلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله
- 19. إن أكثر النفوس البشرية ضالة عن سبيل الله وان إطاعتها تقود إلى الضلال، قال تعالى: وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَا اللهِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِي
- ٢٠. من طبيعة النفس الإنسانية الجحود وقلة الشكر شه، قال تعالى: وَلَقَدْ مَكَنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ (الأعراف: ١٠)، وقال تعالى: وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْئِدة قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ (المؤمنون: ٧٨)، وقال تعالى: وَإِنَّ رَبَّكَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدة قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ (النمل: ٣٧)، وقال تعالى: ثُمَّ سَوَّله لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدة قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ (النمل: ٣٧)، وقال تعالى: ثُمَّ سَوَّله وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ مَ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدة قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ (السجدة: ٩)، وقال تعالى: قُل هُو السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدة أَ قَليلاً مَّا تَشْكُرُونَ (الملك: ٣٠).
 ٱلَّذِي أَنشَأُكُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدة أَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ (الملك: ٣٢).

- ٢١. يجب تربية النفوس على القوة والشجاعة والثبات والتكاتف وعدم التنازع، قال تعالى: يَتأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِلْ دُبُرُهُۥ الَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَبِلْ دُبُرَهُۥ اللَّهِ مَتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمُ وَبِئِسَ اللَّهِ مَتَحَيِّرًا إلى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ اللَّهُ مَتَحَيِّرًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهُ وَمَأُونُهُ جَهَنَّمُ أَوْلُهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُعْلَيْ وَمَا تعالى: يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا وَاللَّهُ اللَّهُ كَثِيرًا لِعَلَامُ مَ تُعْلِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تُقُلِحُونَ (الأنفال:٥٤).
- ٢٢. يجب تربية النفوس على الابتعاد عن الفخر والتكبر على الآخرين، والابتعاد عن الخيلاء في المشي والحركة، قال تعالى: وَلا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا النَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَر. في المشي والحركة، قال تعالى: وَلا تَمْشِ فِي تَبْلُغَ ٱلْحِبَالَ طُولاً (الإسراء: ٣٧)، وقال تعالى: وَلا تُصَعِّرْ خَدَّاكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي تَبْلُغَ ٱلْحِبَالُ طُولاً (الإسراء: ٣٧)، وقال تعالى: وَلا تُصَعِّرْ خَدَّاكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحُبُّ كُل مُخْتَالٍ فَخُورٍ في وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ أَلْأَرْضِ مَرَحًا أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحُبُّ كُل مُخْتَالٍ فَخُورٍ في وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ أَلاً أَنْكُرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ (لقمان:١٨-١٩).
- ٢٣. من خصائص النفس الإنسانية العجلة دائما، قال تعالى: وَيَدْعُ ٱلْإِنسَىٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ بِٱلخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولاً (الإسراء: ١١).
- ٢٤. من خصائص النفس الإنسانية أنها قليلة العلم، وأنها لا تستطيع أن تصل إلى العلم الكامل، قال تعالى: فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لاَ تَبْدِيلَ لِحَلْقِ ٱللَّهِ وَالله قال تعالى: فَأْقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ اللَّهِ الله فَطَرَ ٱلنَّاسِ عَلَيْهَا ۚ لاَ تَبْدِيلَ لِحَلْقِ ٱللَّهِ وَمَآ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِي أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (السروم: ٣٠)، وقال تعالى وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (سبأ: ٢٨)، وقال تعالى: قُل إِنَّ رَبِي يَبْسُطُ ٱلرَّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْتَرُ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ (سبأ: ٣٦).
- ٢٥. مراحل نمو النفس الإنسانية وقوتها ثلاث مراحل، وهي الطفولة ويتسم فيها الإنسان بالضعف، ثم مرحلة الشباب والرجولة، ويتسم فيها الإنسان بالقوة والحيوية، ثم مرحلة العجز والشيخوخة، ويتسم فيها الإنسان بالضعف، كما بدأ أول حياته، قال تعالى: الله الله الذي

خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (الروم:٥٤).

- 77. النفس الإنسانية لا تحتمل الخير الكثير أو البسط في الرزق، وقد يؤدي ذلك إلى الانحراف عن جادة الحق، وإلى البغي في الأرض، قال تعالى: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُواْ فِي الْأَرْض وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءً إِنَّهُ، بِعِبَادِهِ حَبِيرٌ بَصِيرٌ (الشورى: ٢٧).
- ٢٧. إن أكثر النفوس البشرية تكره الحق، قال تعالى: لَقَدْ جِءْنَنكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كرهُونَ (الزخرف:٧٨).
- ٨٨. من وسائل العلاج النفسي للمصائب والنوائب، وما يكسب الإنسان من مغانم أن دعا القرآن الى الإيمان بأن كل ما يصيبنا هو مكتوب لنا قبل أن نخلق وذلك التخفيف الحزن والفرح والاعتدال فيهما، قال تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرًأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَي لِكَيْلاَ تَأْسَواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرُحُواْ بِمَا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا عَالَىٰ مَن قَبْلِ أَن نَبْرًاهَا لاَ يَحْبُ كُلَّ عُنْتَالٍ فَخُورٍ (الحديد:٢٣-٣٣)، وقال تعالى: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إلَّا بإذْن ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ مُ وَٱللَّهُ بِكُلُ شَيْءٍ عَلِيمُ (التغاين: ١١).

الخاتمة

الحمد لله رب العالمين الذي دعا الناس الى تهذيب النفس وإصلاح شأنها، والصلاة والسلام على رسولنا الصادق الأمين الذي نصح الأمة وعلمها مكارم الأخلاق وبعد:

لقد أولى القرآن الكريم النفس الإنسانية اهتماما كبيرا؛ إذ وضعها في كفة واحدة مع الكون بما فيه من عوالم، فقد قال الله تعالى: سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ وَصلت: ٥٣)، والنفس تجمع كثيرا من الصفات والخصائص الإنسانية التي تؤثر بشكل ظاهر في السلوك الإنساني، فالنفس تهوى، ولها شهوات، وتشعر بالمشقات، وتصبر أو تضجر، وتجود وتبخل وتشح، وتفرح أو تحزن، وهي تعمل وتكسب أعمال الخير والشر عن وعي كامل، فهي صاحبة إرادة حرة مسؤولة مكلفة، لذلك فالجزاء هو ثمرة المسؤولية وتوفى كل نفس ما

كسبت يوم القيامة، وقد عالج القرآن الكريم بتربيته العظيمة كل خصائص النفس الإنسانية، وكل صفاتها، فهي تربية تهتم باستخدام العقل، وتقوية الجسم، وتزكية النفس، وتطهير القلب في تناسب وتناسق وانسجام بين قوى النفس وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى والكون والحياة.

وفي ضوء ذلك فإنه من المهم أن نراعي هذه الخصائص في جوانب حياتنا المختلفة، وأن تتعامل البرامج التربوية، والمناهج الدراسية والأنظمة التعليمية مع النفس البشرية في ضوء الخصائص التي بينها القرآن الكريم.

المراجع

- القرآن الكريم.
- عدس، عبدالرحمن. وتوق، محي الدين. (٢٠٠٣). "مدخل إلى علم النفس". دار الفكر النشر والتوزيع. عمان.
- عبدالعال، حسن إبراهيم. (١٩٨٥). مقدمة في فلسفة التربية الإسلامية. دار عالم الكتب. الرياض.
 - زريق، معروف. (١٩٨٩). علم النفس الإسلامي. دار المعرفة. دمشق.
 - الحياري، حسن. (١٩٩٤). أسرار الوجود وانعكاساتها التربوية. دار الأمل. اربد.
- الحياري، حسن. (١٩٩٣). أصول التربية في ضوء المدارس الفكرية إسلاميا وفكريا.
 دار الأمل. اربد.
- ابن منظور، العلامة أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الإفريقي المصري. (١٩٩٤).
 لسان العرب المجلد الرابع عشر. دار الفكر. بيروت.
 - البستاني، المعلم بطرس. (١٩٦٨). <u>قطر المحيط.</u> مكتبة لبنان.
- مجمع اللغة العربية. (١٩٩٤). الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث. <u>المعجم الوسيط.</u> مصر.
 - البستاني، محمود. (١٩٩٢). الإسلام و علم النفس. مجمع البحوث الإسلامية. بيروت.
- العابدين، زين. وتوفيق، عابد. (١٩٩٦). النفس الإنسانية بميزان القرآن الكريم والكتاب
 المقدس. دار التضامن. بيروت.
- الزين، سميح عاطف. (١٩٩١). علم النفس: معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة. مجمع البيان الحديث. دار الكتاب اللبناني. المجلد الأول.

- سابق، السيد. (١٩٧٣). <u>عناصر القوة في الإسلام.</u> دار الكتاب العربي. بيروت.
- الزعبلاوي، محمد. (1997). تربية المراهق بين الإسلام وعلم النفس. مؤسسة الكتاب الثقافية. الرياض.
- عدس، محمد عبد الرحيم. من خصائص النفس البشرية في القرآن الكريم. مكتبة المنار.
 الزرقاء. ١٩٨٥.
- النحوي، عدنان رضا. (١٩٩٧). المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية. دار
 النحوي للنشر والتوزيع. الرياض.
- طبارة، عفيف عبد الفتاح. (١٩٩٦). <u>الخطايا في نظر الإسلام.</u> ط٣. دار العلم للملايين بيروت.
- كرزون، أنس احمد. (١٩٩٧). أمراض النفس: دراسة تربوية لأمراض النفوس ومعوقات تزكيتها وعلاج ذلك. ط1. دار ابن حزم. بيروت.
- عيسى، نضال سميح. (١٩٩٧). <u>الطب الوقائي بين العلم والدين</u>. ط١. دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيم. دمشق.